易通

周易正解卷之五　　易通七

上元程廷祚著

傳五 大象

上篇

天行健君子以自強不息按不斥卦名所以尊乾也

按象辭傳惟用健順動入陷麗止說之象、若天地雷風水火山澤八者、則大象取之、此其不同也、此專以天德明乾卦之用天德莫大于健君子之用乾莫大于不貳其心自強者健也不息者乾而又

乾也。

地勢坤君子以厚德載物

地而曰勢則重坤之義亦見矣君子法之而无不持載焉

雲雷屯君子以經綸

雲雷方興天地交而未定屯之象也君子以經綸則天下之出于屯有日矣

山下出泉蒙君子以果行育德

蒙者人心未開之象也泉方出于山下其流塞而

未暢宜决以達之其源清而未濁宜靜以養之故曰君子以果行育德

雲上于天需君子以飲食宴樂

雲上于天勢之自然非由強致猶之飲食宴樂人所必有而不可踰其則者君子之用需不敢縱口腹之欲而極歡娛之事順時合道而已

天與水違行訟君子以作事謀始

爭始于有所違天之與水理无復合君子作事不可不審于兩端之異也于此而謀其始則无爭矣

地中有水師君子以容民畜衆

水由地中行則无汎濫之虞容民畜衆不使起而爲寇兵之所以寢也（古者兵民不分大象惟重安民之義）

地上有水比先王以建萬國親諸侯

水附于地然有分合有向背莫能定也諸侯附于天子惟盛德可以一之建者植之使立親者撫之使安皆比天下之道也

風行天上小畜君子以懿文德

風行天上暫也文德華餙之事雖不可鈌然非道

之本根君子以懿文德與其暫而不與其常也

上天下澤履君子以辨上下定民志

履者所常行也上天下澤分不可干故可以爲常辨上下以定民志此長治久安之道也

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地交者陽在內而爲主也陽在內而爲主則天下之陰无不化故爲泰言后者有非天子不能盡泰之事也天地之道不能自節財成所以正之天地

之化有所未至輔相所以贊之禮樂刑政之類皆是也禮樂刑政四達不悖以左右天下之民則泰之道得矣

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

天地不交者陰在內而爲主也陰在內而爲主則陽不得其用故爲否難之象也儉德所以應天地之閉藏不可榮以祿者非大亨以養之時也

天與火同人君子以類族辨物

天在上而火炎上天也火也言其性族之同也言

其形物之不同也君子于族之同者類而聚之于
物之不同者辨而合之所以爲同人也

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上明无不照故曰大有善惡天所並生然
天之休命在善而不在惡故遏惡揚善明明德于
天下君子所以順承天命而有其大也

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地中有山高卑一致謙之象也裒多益寡稱物平
施使无復參差不齊之憾君子之平天下取諸此

矣。此與彖爻不同義

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考配凝當作配

雷者發生之氣出地而奮謂之豫者和暢之至也先王得萬國之懽心而作樂以象其德以薦上帝配祖考義取諸此曰崇曰殷皆言其盛也

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

澤中有雷陽伏于陰隨其時之宜也嚮晦入宴息君子于此養其陽德以待日出之用非徒休息而

已也。猶後儒言宵有作息有養

山下有風蠱君子以振民育德

風發而格于山蠱壞之象民不振而德不育矣君子以風之振物者振民以山之育物者育德所以治蠱也

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

上地以臨下澤故謂之臨地之所有惟澤是歸而澤始大序卦傳曰臨者大也故教思則无窮保民則无疆君子所以盡臨下之道也

風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上有觀覽之象省方觀民設教所謂草尚之風必偃也

雷電噬嗑先王以明罰勅法 雷電蔡邕石經作電雷

電以照之雷以震之先王秉日月之光而明罰則本于電使人知所畏而已先王沛雨露之澤而勅法則本于雷使人不敢懈而已此噬嗑之義也

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火明不足以敵暗也用其明以明庶政不

敢用其暗以折獄君子之愼也

山附于地剝上以厚下安宅

山附地以立猶上倚下而安也地不厚則山頹下不固則上蹶

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷在地中一陽起于重陰之下至日之象商旅不行后不省方朱晦菴謂安靜以養微陽是也

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物或云天下雷行物與六字宜句按如此則與諸卦之例甚合可從

无妄者天所以立物之命自其生物之始而皆畀之矣故曰天下雷行物與无妄對時猶言奉天茂對時育萬物言奉天道以植天下之生理正德厚生之屬是也曰先王者自上世以來繼天立極靡不由之

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

山者天之一物耳有山而天在其中矣至大者莫如德天之象也君子以多識前言往行而畜之猶山之得乎天也其畜不已大乎

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷動而不肆言語飲食皆人身之動而不能无者也慎與節不敢肆也

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤而滅木宇宙之生氣盡矣獨立不懼不以寡黨而易其行也遯世无悶不以不見知而有悔也

水洊至習坎君子以常德行習教事

水洊至者水潤下而不驟則成川也君子以之常德行則安于心而德崇以之習教事故服于躬而

業廣

明兩作離大人以繼明照于四方

明兩作謂卦體上下俱明也天子明明德于天下諸侯明明德于一國以至卿士大夫莫不皆然所謂繼明也以之照于四方則盛治成焉繼明卽彖辭傳所謂重明

下篇

山上有澤咸君子以虛受人

山不能受物以其實也今其上有澤則虛而能受

物矣君子象之以爲容納善至則入怨至則化也

雷風恒君子以立不易方

雷剛而在上風柔而在下終古不變所以爲恒也君子象之剛柔雖不可偏廢而其一定之位則終不使之紊焉故曰立不易方

天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天下有山山雖高而天自遠遯之象也不惡而嚴天不與山較也

雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在天上。剛之至也。君子之用剛。不主于有所動。而主于有所不動。故非禮弗履

明出地上晉君子以自昭明德

明出地上。朝旭之象。日之方升。萬景俱新。自昭明德。君子法之。以自新也。

明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

蒞衆而惟明是用。則衆不能安。故君子用晦以善其明。亦所以自全也。

風自火出家人君子以言有物而行有恒

言以忠信爲物行以篤敬爲恒皆修身之事身修
則家齊所謂知風之自是也

上火下澤睽君子以同而異

火形而上道之象也澤形而下器之象也器者凡
民所同具道者君子所獨行故曰君子以同而異

山上有水蹇君子以反身修德

水在山上未遂其行地之性所謂蹇也反身修德
行有不得則反求諸已而已

雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨並作萬物發生赦過宥罪以好生之德體天意也

山下有澤損君子以懲忿窒慾

山下有澤山摧則損山山摧而入于澤則損澤君子損身之疾忿自外至宜懲慾自內起宜窒也

風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷至迅之物遷善不可不鋭改過不可不勇君子之取法于風雷而增益其德者如此

澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

澤上于天盛之至也施祿及下君子配天以布澤也居德則忌朱晦菴曰未詳

天下有風姤后以施命誥四方

風之所至物必從焉施命誥四方人君所以宣布德意而達天下之氣也

澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

澤上于地有橫流之勢聚而未安之象也君子之于天下既常撫之以道而于此又治兵以防意外之變焉

地中生木升君子以順德積小以高大

參天之木始于萌蘖君子之于德患其不積而不患其積之小也積小以高大即所謂順德也

澤无水困君子以致命遂志

致者委也命在天則委之而不問志在己則守之而弗移君子處困之道也

木上有水井君子以勞民勸相

水在下而上于木井以養人之象也勞民勸相皆養人之事

澤中有火革君子以治曆明時

澤中有火寒盡而有微溫新故相嬗以相生革之義也治曆明時天道彰而人事作矣

木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火鼎之用也鼎者重器君子持之以養天下故法鼎之象以正其位而凝天命也

洊雷震君子以恐懼修省

雷以洊至動不一動也君子既以恐懼生其心又以修省治其身所以象震之動者至矣

兼山艮君子以思不出其位

山者不動之物艮之象也人之妄動由不能愼其思思者人不能无然當其境則有思過其境則无思斯不失其正矣思不出其位所謂當其境則有思也此君子愼思之道取諸艮者也思之不妄而動何由至于妄乎

山上有木漸君子以居賢德善俗

木生于山其所至非旦夕之能竟必以漸焉賢德賢人之德在己者也風俗在天下者也在己之德

以漸而賢在天下之俗以漸而善也

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷動于上澤說于下情之和而不流者也永終以保其和知敝以節其流君子謹于人倫之始者如此

雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至動而明也動而明者宜于刑獄故曰君子以折獄致刑

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山上之火一過而灰滅旅寄之象也君子之治天下以德爲常以刑爲寄故其用刑明取諸火愼取諸山而不留獄則取諸旅寄矣愼而留獄則苦煩苛也不留獄而不以明則潚決不得其平也

隨風巽君子以申命行事

君子之德風也有君子之德而布諸天下不以積漸不能入人之深也故申命行事取諸隨風

麗澤兌君子以朋友講習

君子之于道講之則明習之則熟不可一日无朋

友也是以取諸麗澤之象也

風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上陰凝頓釋渙之象也故先王致其明德享帝則可以弭陰陽之災沴立廟則可以消人神之怨恫

澤上有水節君子以制數度議德行

水與澤平可也澤上有水則宜節矣在物而制其數度使无高下輕重之遼則在人而議其德行使无太過不及之失中皆所以爲節也

澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤在下而風入之澤非有求也民陷于死地而君子矜之民非敢望也議獄緩死自盡其誠而已所以爲中孚也

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

山上有雷動而輒過故曰小過君子之行宜恭喪宜哀用宜儉也有時而過之可暫而不可常也所謂小過也

水在火上既濟君子以思患而預防之

水在火上用相得矣然此特假于器以成其用耳使器有時而敝則相得者不轉而相滅乎既濟之時雖若无事乃吉凶所伏之大者也故君子思患而預防之

火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火二物有常性焉有定位焉失其性則用乖易其位則道敝如是則未濟矣君子之慎辨物居方者不忍天下之終于未濟也

周易正解卷之六　易通八

上元程廷祚著

傳六繫辭

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

易之道統于乾坤而爻位有貴賤卦爻有剛柔吉凶者其情變化者其用欲知易者先觀天地天尊地卑則乾健坤順之性定矣卑高以陳則上貴下

賤之位列矣未嘗无靜而以動爲常者剛也未嘗无動而以靜爲常者柔也剛柔斷矣方以類聚則不相下物以羣分則不相得吉凶生矣象成于天而各効其能形成于地而各著其理變化見矣皆言道之在天地有如是者而欲知易不可不求諸此也

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女

天地之道莫大乎變化變化之端起于剛柔是故

剛柔相摩而爲八卦八卦相盪而爲六十四變化者變則成象化則成形也成象之大者曰震巽雷霆風雨是也曰坎離日月是也成形之大者曰艮兌男女是也說見變論天之有寒暑日月進退之所爲故曰日月運行一寒一暑乾坤之道至人而盡故曰乾道成男坤道成女天地之變化惟此數者至于成男成女而變化在于人矣

乾知大始坤作成物

萬物本此以出故曰知大始知猶主也本此以立故曰

作成物无乾之始則坤无由而成无坤之成則乾之始亦不可得而見乾坤所以統天下之道而為易之大原者此也

乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

乾坤之道易簡而已易者難之反簡者煩之對乾以易知其在人心卽孟子所謂不慮而知者也坤

以簡能其在人心卽孟子所謂不學而能者也易而曰知始之謂也簡而曰能成之謂也易知易從以其出于天也有親有功以其同乎人也率其性而爲人所同好故可守以爲常有親則可久此賢人之德也修其道而爲人所共由故可積以爲富有功則可大此賢人之業也德業之盛皆不越乎易知簡能其故何也易簡者人之性命也天下之理皆性命之理也易簡而天下之理得天下之理得而成位乎其中所謂盡其性以盡人物之性而

與天地參者卽是義也然則欲知易者不可以不知乾坤欲知乾坤不可以不知易簡矣

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

此章言聖人見易之在天地者而爲書以敎人故設卦而觀其象以其象有吉凶有悔吝故繫辭以

明之以吉凶悔吝起于剛柔之變化故又即卦爻之相推以見之然則易之爲書象焉而已人道以順乎正爲得不順乎正爲失得則吉失則凶故繫辭之吉凶所以象失得也人能聞其過則有悔不能聞其過則有吝悔則虞虞訓安于寶曰悔亡則虞有小吝則憂憂虞未至于失得悔吝不入于吉凶是也吝則憂故繫辭之悔吝所以象憂虞也按失與憂言于先而得與悔言于後者以多者爲先也至于變化者言人事非吉凶則悔吝也進退者言剛進而柔退則吉與悔之數多柔進而剛退則凶與吝之數多

也故曰變化者進退之象也夫剛柔二物相反而相成者也既當察其相反之機又當求其相成之用在辨其所以異而已異之極致則晝夜是已故曰剛柔者晝夜之象也夫剛柔變化而遂致吉凶悔吝之紛紛使无道以制之豈所謂易者哉故卦有六爻其變不一而惟動于易簡則无往而不善易簡者天地與人之所由立也故曰六爻之動三極之道也動以易簡之道其聖人設卦觀象之大要乎

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之
辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變
而玩其占是以自天祐之吉无不利
序者時也卦有卦之時爻有爻之時天之所命而
道之所行也所居而安者易之序君子所處不欲
少違乎時也樂而玩者言爻辭則象辭在其中矣
居則觀其象而玩其辭定所守也動則觀其變而
玩其占愼所之也筮以卜動與靜皆求合于易簡之
道則與天无間夫與天无間能不爲天之所祐而

吉无不利乎

右第二章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

彖者卦之全體所以象天地間之一事故曰言乎象者也其爲卦同而爻之所值不同則其用遂異故曰言乎變者也繫辭中所言得失之大者曰吉、曰凶、所言得失之小者曰悔、曰吝、至于時位不當、則愆尤易集而君子惟欲自立于无過之地无咎

者善補過也言其能補時位之不善以至于善也

辭之所以斷者其例如此

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

位爻位也貴賤者如二五皆貴而五爲尤貴四三皆賤而三爲尤賤是也小謂柔也大謂剛也此以爻畫言奇耦齊小大者易惟乾坤純剛純柔餘則剛柔交錯以成卦也位分上下故曰列卦不分剛柔故曰

齊辭所以斷言辨吉凶則悔吝无咎在其中矣悔生于內吝見于外介者其所見端之地憂悔吝者存乎介言悔吝人所時有如憂之則當早爲之圖而不可待其既至也震動也悔心之動于正也震无咎者存乎悔言人能以悔生其心則可以補過而无咎既不抵于凶亦不至于吝而所謂吉者即此而在矣險者凶吝之謂也易者吉與无咎之謂也辭之易者大抵以剛柔之中正辭之險者反是辭也者各指其所之吉辭之險易因小大之所之

而爲言未有中正而不獲吉與无咎不中不正而免于凶咎者也人其可不深省乎

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

準者相平之意言易道之大與天地相平準也彌者大无不含綸者細无不入也

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

此言聖人細无不入所以盡道之變化也天文顯而易見故曰觀曰明地理繁而難測故曰察曰幽原始反終者原其始則自无而之有反其終則自有而之无萬物之所以生即其所以死也精氣者氣得其聚而精靈神之謂也游魂者魂失其依而游放鬼之謂也蓋天地之變化不可窮而幽明盡之死生之變化不可窮而終始盡之鬼神之變化不可窮而精氣游魂盡之此三者皆變化之極致而有以知之則天下之理不足言矣

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流此句宜屬上樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此言聖人大无不含所以盡道之中正也不違合其德也不過當其則也不流所以爲不過也樂天者動靜不失其時敦仁者吉凶與民同患也夫與天地相似則與天地合其中正矣知周乎萬物之是非得失而惟濟之以道有時旁行以通道之所窮而終于不過其則中正之至也若夫樂天知命

而因天之時所以自立于中正也而憂于何生安
土敦仁而法地之厚所以納天下于中正也而愛
豈不足如是則易道盡矣

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜
之道而知故神无方而易无體

範圍天地之化而不過大无不含也曲成萬物而
不遺細无不入也若是者豈有外于剛柔哉晝夜
謂剛柔也通乎晝夜之道而知剛知柔柔知剛也
如是則塞乎天地之間矣神无方而易无體神即

易也易即神也故曰易與天地準神即剛柔非他物也

右第四章

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

陰主天下之形承陽者也陽主天下之象統陰者也象生于无形成于有一陰一陽之謂道言道者乃一陰一陽之所行无時无地而可離舍是則无所謂道而亦无所謂太極矣朱人以陰陽爲氣以太極爲理其說甚誤不可不辨至于人物所本以生者陰陽相交之至仁繼之者善所謂維天之命於穆不已也人物所由以立者陰陽

不貳之大用成之者性所謂乾道變化各正性命也則亦无之而非道之所在矣

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

仁者以爲仁知者以爲知局于所見也百姓之日用昧于所知也言道无大小因人以爲量見大則大見小則小君子之道鮮矣蓋歎之也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

顯諸仁所謂繼之者善也藏諸用所謂成之者性也陰陽主物之生成而美惡一致不擇所施故曰鼓萬物而不與聖人同憂然陰陽之大亦愈可見于此矣德言其化也業言其積也

富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

積不可量故曰富有化不可窮故曰日新富有日新陰陽所以生天下之生也由其所行則謂之道

由其生生則謂之易一而已矣是道也用之成象以知天下之始則謂之乾用之效法以蓍乾道之能則謂之坤用之極數以知來則謂之占用之通變以成務則謂之事易也乾坤也占也事也皆聖人所以用陰陽而極其至者也如是則陰陽不測矣不測則謂之神聖而不可知也豈曰見仁見知而已哉

右第五章 因上章言晝夜而遂極言陰陽之道

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而

正以言乎天地之間則備矣

无不到曰廣无不有曰大遠則不禦放之而準也邇則靜正退藏于密也皆言其廣也言乎天地之間則備言其大也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

易之所以爲易者乾坤而已而乾坤各有動靜乾之靜寂然无物專也而有感卽通其動也直坤之靜收斂閉藏翕也而發揚宣著其動也闢夫有乾

有坤則天下之道立矣而乾與坤又各有其靜以立體各有其動以達用靜則不貳動則不測此廣大之所由生也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

如上文所云易之廣大配天地矣而所以濟其窮者則變通配乎四時所以立其常者則陰陽之義配乎日月其廣大不愈見哉若是者何也易之乾坤即天地之乾坤也所謂專直翕闢即易簡也故

曰易簡之善配至德至德者天地之德也

右第六章 因上章言乾坤而遂極言乾坤之大

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣

有親則可久德之崇也有功則可大業之廣也言聖人以易道成位乎天地之間此易之所以爲至也知以遠天故曰崇禮以順世故曰卑知崇崇德之事也禮卑廣業之事也崇則效天以乾之易知爲體也卑則法地以坤之簡能爲用也易簡而天

下之理得故曰天地設位而易行乎其中矣

成性存存道義之門

易知簡能人之性也德業之本也人能自成其性而存之又存則天下之道義莫不由是以出矣此言所謂效天法地與天地設位者皆不離乎已之性分而非由外鑠我也道生則德崇義立則業廣

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行

其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

至賾者事物之散殊至動者時位之各異皆道之變化也擬諸其形容如屯有屯之形容蒙有蒙之形容是也象其物宜如動乎險中則爲屯險而止則爲蒙是也如是則謂之象象者像其賾也觀其會通言自初至上其所適之塗不一也行其典禮言自初至上各有當行之道也其中有吉有凶而

繫辭以斷之如是則謂之爻爻者效其動也易之所以有象者言天下之事物雖至賾而人不可惡之也惡之則昧其物宜矣卦之所以有爻者言天下之時位雖至動而人不可亂之也亂之則違其典禮矣不可惡故必擬之而後言不可亂故必議之而後動擬之議之斯變化成而易道著矣

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎

言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎

言人性皆善可誠而不可僞言行之際自至近及于至遠故君子當愼其樞機以爲感應之本也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

出處語默不必同而心不可不同心不可不同者以天下无二道也此同人之九五所以爲同心也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣

藉之以茅則朽爛不及于在上故曰爲物薄而用可重也能如初六則大將不至于過而何失之有

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

有功而下人謂之勞謙此盛德之事致恭以存其

位明經文有終之意也、

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

不出戶庭自節也自節之道自言語始故極稱言語致亂之由又兌為口舌也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者

小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜斯奪之矣上慢下暴盜斯伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

右第八章 自鳴鶴在陰以下及後憧憧往來十一節先儒以爲諸卦之文言是也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

陰陽所行謂之道道以數爲紀天一地二陽奇陰

耦之本數也陽知始而无物故一陰作成而有形故二三者天一貫于地二也四者地數之漸著也五者天一攝乎地四也六者地數之已定也七與八者天地之偏數也九者天數之成十者地數之終也詳見精義一三五七九天之數五二四六八十地之數五奇歸于天耦歸于地是五位相得也而各有合天之五奇合而爲二十有五地之五耦合而爲三十也凡天地之數五十有五八卦之象以之而成剛柔之用以之而行天下之道无有出乎其

外者故曰所以成變化而行鬼神變化謂八卦鬼神謂剛柔也

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢

可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所爲乎

大衍之數五十或曰此脫文也大衍之數即天地之數五十有五而止用四十有九者存六爻之位也。按古注姚信董遇皆云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之而用四十九孔穎達曰分而爲二以象兩者以四十九分而爲二以象兩儀也掛一以象三者就兩儀之閒于天數之中分掛其一以象三才也揲之以四以象四時者分揲其蓍皆以四四爲數以象四時歸奇于扐以象閏者謂四揲之餘歸此殘奇于扐而成數以

象天道歸殘聚餘分而成閏也、虞翻以爲奇即所掛一策、奇與一混非是、再扐而後掛、朱晦菴曰、一掛之後左右各一揲而一扐、五者之中凡有再扐、然後别起一掛也、乾之策二百一十有六、坤之策百四十有四、荀爽曰、陽爻之策三十有六、乾六爻皆陽、三六一百八十、六六三十六、合二百一十有六也、陰爻之策二十有四、坤六爻皆陰、二六一百二十、四六二十四、合一百四十有四也、二篇之策萬有一千五百二十、侯果曰、六十四卦合三百八十四爻、陽爻一百九

十二、每爻三十六策、合六千九百一十二策、陰爻亦一百九十二、每爻二十四策、合四千六百八策則二篇之策合萬一千五百二十也、四營而成易陸績曰、分而爲二以象兩、一營也、掛一以象三、二營也、揲之以四以象四時、三營也、歸奇于扐以象閏、四營也、十有八變而成卦、孔穎達曰、每爻有三變、六爻則十有八變、乃始成卦也、八卦而小成、謂初得三爻也、引而伸之、觸類而長之、謂成六畫之卦也、朱晦菴以引伸觸類爲一卦變爲六十四卦非是〇〇〇按上節言天地自

然之數欲人知剛柔八卦之所以然此節言蓍策之效法于天地者以明聖人寄易道于卜筮之意蓋古聖人之命卜筮使之節節與易道相應而未嘗以卜筮爲能盡易至其法春秋之時掌于太卜筮人等官士大夫所習見者不必待孔子而後能言也故象兩象三象四時象閏當期之日當萬物之數孔子豈爲人不知分掛揲歸及乾坤二篇之策數乎欲天下于卜筮見心之爲心而已兩者剛柔也三者剛柔之所以爲用也四時者兩與三之

所變通也鬧者變通中之權衡也期之日言无時可離萬物之數言无物不體也門營其始基也而必極之于十有八變八卦猶小成也而猶極之于引伸觸類皆所以窮天地之變化而盡人心之用也故曰天下之能事畢矣道以此顯鬼神之所以行也德行以此神變化之所由感也可與酬酢祐神易簡而天下之理得矣知變化之道者其知神之所爲乎變化之道人所難明而卜筮則爲易見神者天地之神即人心而已矣

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

聖人之道窮理盡性以至于命易之爲書无所不備若學者因易以求聖人之道則有四焉四者辭變象占各有所尚皆所以盡變化而求夫吉凶失得之情者也器猶言事也制器尚象言處事而得其物宜是在于象

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命

也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

受命如嚮、參伍錯綜、與感而遂通、皆指、易之爲書、而言、至精至變至神、則所謂聖人之道而見于辭變象占者也、至精則无不燭、至變則无不該、而至神者精與變之所以妙也、韓康伯曰三者功用之

母象數之所由立是也孔頴達曰參伍以變參三也伍五也或三或五以相參合畧舉三五諸數皆然也錯綜其數錯謂交錯綜謂總聚也

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

深者秘而難窺幾者微而難辨天下之事理然也聖人以至精者極天下之深以至變者研天下之幾而觀象繫辭作爲易之一書使天下之人亦有

以極深而研幾也極深而天下之志可通來物遂知精无不燭也研幾而天下之務可成萬象已定變无弗該也其通志成務感而遂通皆非智力之所能爲則所謂神也聖人以至精至變至神之道而著之于易者如是學者居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占亦可以知聖人之道之微矣故曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如

斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫

開物成務冒天下之道此天下之至難而言如斯而已者示人當以此求易則知易之所爲作也開

物故能通天下之志成務故能定天下之業冒天下之道故能決天下之疑通志用在蓍其德圓而神應无方也定業用在卦其德方以知體有定也斷疑用在六爻其義易以貢理无窮也是三者在聖人之心則无思无為而退藏于密感而遂通而與民同患神足以知來无待于蓍知足以藏往无待于卦此非古之聰明叡知神武而不殺者不能也耳目心思皆與天通故曰聰明叡知天德至健而好生故曰神武不殺以其有是德也故能天道

人事一以貫之而作易以神明天下之德神物謂易也聖人使天下之人戒慎恐懼而有以前其用者也蓋不待蓍卦而自有以前其用者聖人也不待吉凶之至而有以前民用者易也此其所以開物成務冒天下之道而謂之神物也與

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉

凶生大業

闔戶謂之坤乾交于坤也闢戶謂之乾坤交于乾也一闔一闢謂之變忽乾而忽坤也往來不窮謂之通闔闢之不已也謂之象而可見謂之器而有形謂之法而可用謂之神而不可知皆易也皆神也夫神者陰陽不測之謂太極即陰陽也兩儀者易之奇耦也四象者三畫之卦是也乾坤純奇純耦爲二象震坎艮一奇二耦巽離兌一耦二奇爲二象是爲四象詳見要論八卦者重卦六十有四是也八卦定吉凶辭變象占是也吉凶生大

業開物成務是也由兩儀而上則闔闢往來之機由兩儀而下則已見已形之事皆所謂神物也此言易由陰陽而生奇耦以遞至於八卦以定吉凶而生大業則興神物以前民用者是之謂矣按此節承上文是興神物二句而言闔戶八句言神物也易有太極至吉凶生大業言興神物以前民用也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物制用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生

神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

法象謂乾坤也變通謂闔闢往來也懸象著明謂見者也崇高謂形者也言聖人而有其位者也備物制用謂法也蓍龜謂神也六者天下之至大易皆兼而有之至于凡天地之所有聖人无不則而象之皆所以明𠃵天下之意也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

四象指三畫之卦而六十四卦在其中示人以物宜所謂卦之德方以知也繫辭以告所謂六爻之義易以貢也卦爻有吉有凶蓍之所斷者此也上文言莫大乎蓍龜而此復兼卦象繫辭言之聖人慮天下以易爲卜筮之書而啓萬世以觀象玩辭之道者亦至矣

右第十一章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也

是以自天祐之吉无不利也

順者順乎天也信者信乎人也非信莫行故曰履信非順莫存故曰思順有信順之德而居大有之上極乎其至是之謂尚賢也

右第十二章

此章前後不相屬今別爲一章先儒以爲大有之文言是也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

書不盡言言不盡意二句蓋古語也在他書固有

不能盡者易則无不盡象者剛柔八卦重卦皆是也設卦以盡情僞即所謂立象以盡意者也變通鼓舞即所謂繫辭以盡言者也變通則无滯礙故曰盡利鼓舞則无倦怠所謂成天下之亹亹者故曰盡神

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

易有剛柔八卦三百八十四爻故足以盡其意與言然學者泛而求之是不知易之有緼也易之精緼惟在乾坤蓋易之爲道可正而不可邪可中而

不可過乾坤得剛柔之純一則易知一則簡能易簡而天下之理得故乾坤成列而易道立矣如人于易簡不能用是乾坤毀也易簡不能用則所謂正者未必正所謂中者未必中是无以見易也易不可見則所謂易知簡能亦无由而得乾坤或幾乎息矣然則易之緼豈不在于乾坤而其盡意盡言者又豈可泛而求之乎

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之

事業

乾坤爲易之緼故无所不在形而上者謂之道卦象之前固乾坤也形而下者謂之器卦象之後亦乾坤也爲變爲通爲事業自至微以及至著无非乾坤者化而裁之謂之變自舊而之新也推而行之謂之通由困而得釋也措之天下之民則吉凶生大業矣

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其

會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

此言聖人見天下之賾而立象見天下之動而繫辭故卦以極天下之賾則意可盡矣辭以鼓天下之動則言可盡矣至于有變有通皆所以盡其言而意亦无不盡矣聖人之為此者欲人之神明其德也夫神而明之非異人任故曰存乎其人默而

成之退藏于密故曰存乎德行知德行之爲本則乾坤成列而易立乎其中矣人可以不知易之緼乎

右第十三章此章因上章神明其德之意而歸重于乾坤

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

八卦成列萬象畢具因而重之六位益明觀剛柔之相推則變化莫大乎是玩繫辭之所命則人事之理已全言在其中者以明无待于外也由八卦

而及于繫辭者作易之序也

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也

繫辭而動在其中者以吉凶悔吝生于人之動者也辭以是命則人知所趨避矣剛以統柔柔以承剛二者竝重易之大端故曰立本然所值之時不能皆正則變通以趨之變通云者非以濟其私也欲剛柔之无失其正而已

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞

明者也天下之動貞夫一者也

貞者常也貞勝者言吉凶常相勝也天地貞觀而不參照臨之職日月貞明而不代覆載之用所以然者以天下之動常主于一无二三之理故吉凶相勝而人之所勤出乎吉卽入乎凶君子是以知本之不可不立也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

言乾坤以明剛柔立本之意乾確然示人以易坤隤然示人以簡易簡者何即上文所謂一者是已爻效此而謂之爻象像此而謂之象此易之所以爲心學也易生于心而爲爻象故曰動乎內心徵于事而有吉凶故曰見乎外所以避凶而趨吉者視乎變所以立本而趨時者視乎辭曰本曰一此聖人之情也

右第十四章

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁

何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

聖人之奉天以立人者存乎位故曰大寶財者天之所以生物也理財下文所謂以利天下是也正辭下文所謂以教天下是也禁民爲非下文所謂擊柝弧矢之類是也

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

言王天下以明聖人而得其位者也觀象觀法觀

鳥獸之文與地之宜。韓康伯謂无大不極。无微不究。是也。近取者性命形體。遠取者物理人事也。孔穎達以遠取爲雷風山澤之類。與仰觀俯察相混。非是。神明之德。剛柔動靜。萬物之情。愛惡情僞也。此章言聖人而居天位。其功莫大于作易。則有若包犧氏。其事莫大于用易。則有若神農黃帝堯舜。

作結繩而爲網罟。以佃以漁。蓋取諸離。

離取義于物之所麗也。孔穎達謂諸儒取爻象之體。韓氏乃取卦名。以爲未善。然麗乃離卦之義。義即象也。

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

益動而巽耒耨之象也

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

噬嗑動而明致天下之民動也各得其所明也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾

坤

取諸乾坤者易簡而天下之理得也

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙本義謂致遠以利天下句疑衍

渙爲卦險陷在下巽順在上舟楫之象也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

隨動而說

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

取諸豫者內順以制外之動也按豫无豫備之義韓氏說誤

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小
過

小過下止而上動

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

睽說而麗乎明非時而興弧矢則民不說有弧矢
而所加不當則失其明

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇
以待風雨蓋取諸大壯

穴居野處弱而不振故宮室象大壯之剛以動也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過

大過巽而說喪葬之禮深入乎人情而天下說之

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

結繩易弊書契則堅固而可說故取諸夬

右第十五章章首從子夏傳本

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也章首是故二字疑衍

像者像人事也易主于像人事彖統而聚一卦之材爻分而效天下之動易之爲易盡于此矣吉凶生而悔吝著指繫辭而言

右第十六章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

此言震坎艮巽離兌六卦也陽卦奇陰卦耦言陽卦主于奇故陰多陰卦主于耦故陽多多其不類

者也陽有常尊陰二君一民則陽失所尊而民莫知其主故爲小人之道

右第十七章

易曰憧憧徃來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日徃則月來月徃則日來日月相推而明生焉寒徃則暑來暑徃則寒來寒暑相推而歲成焉徃者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也
咸以无心爲感故足貴也九四動于外而有說則
不能无心故經曰憧憧往來朋從爾思然易簡之
理本出于一神明之德无待于思本出于一故所
出之塗雖異而其究同歸无待于思故所發之慮
雖多而其致无二今曰憧憧往來是悵望于殊塗
而不知其歸之同也今曰朋從爾思是周章于百
慮而不知其致之一也故再言何思何慮以深抑
之且日月寒暑之往來與凡物之屈信相感者莫

非理之自然至若尺蠖龍蛇見屈信之同歸易之致用崇德識外內之一致彼思慮之憧憧其无所用亦可見矣夫外致其用內崇其德道之大者皆无所用其思慮知是則等而上之愈可知矣故曰過此以往未之或知也神者天地之神明化者天地之變化歸之所以同致之所以一其故在此窮而知之亦曰德之盛耳而豈思慮云爾哉故咸之爲咸貴其无心也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰

非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱
且危死期將至妻其可得見邪

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者
禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時
而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器
而動者也

時所以成器待時而動故曰成器而動

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不
懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎

此之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及

矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

君子之知幾以知有我也知有我者不移于物也故曰介如石焉寧用終日微者彰之自彰者微之順剛柔變化而爲吉凶所謂知幾者知此而已

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之

未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

天地男女皆以兩物相與而成化三人行則損一人一人行則得其友言兩相與也兩相與者所以致一也物本兩而致則一道之情也陰陽剛柔之屬皆然矣

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼

以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

右第十八章或以困于石以下爲皆發明同歸一致之意蓋不知其爲諸卦之文言也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

易道由乾坤以出故曰易之門道一而已其德曰陰陽其體曰剛柔其物曰乾坤乾坤以陰陽爲德以剛柔爲體无形而有象故曰陽物陰物也乾坤兼有

陰陽剛柔故曰物陰陽合德而中正之理形剛柔有體而變化之端見乾坤其易之門此之謂也體天地之撰故廣大悉備通神明之德故易知簡從

其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪

名猶命也所謂繫辭焉而命之也雜而不越如卦名相似而取象自殊如屯蒙蹇困之類爻名相同而爲用各別如泰否俱有拔茅茹以其彙損益俱有或益之十朋之龜之類其例尤多易之精義入神于此可見然非世衰變極則其類有所未窮而聖人之言亦不能如是之盡故曰衰世之意

也。

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

彰往察來以變通趨時言體天地之撰也微顯闡幽以剛柔立本言通神明之德也當名辨物正言斷辭皆指吉凶悔吝所謂雜而不越也然使易不作于衰世則亦有所未備矣。

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

其稱名小、无不具也。其取類大、无不包也。旨遠故曲辭文故中小无不具故肆。肆陳也顯也 大无不包故隱皆所以明雜而不越及備矣之意也。貳者疑也。因貳以濟民行所謂成天下之亹亹以明失得之報所謂定天下之吉凶皆衰世之意也

右第十九章

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽

德之制也履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

易興而後修身寡過之事備上古風氣淳質教學未開故言興于中古也教學之端莫先于生其心生其心之謂憂患行其憂患之謂德聖人之作易以已之憂患而教天下者也易之爲書其大指不

越乎此舉九卦以例其餘也履知天德而踐之故爲德之基說而順乎乾故和而至履虎尾而不咥故以和行也謙者君子之終故爲德之柄天下莫與之爭故尊而光卑而不可踰故以制禮也復見天地之心故爲德之本動而以順行故小而辨于物中以自考故以自知也恒久而不已故爲德之固變其事而不變其道故雜而不厭恒則不二故以一德也損所以去不善故爲德之修功施于前效收于後故先難而後易不善去而害已者除故

以遠害也。益以遷善改過而善日積。故爲德之裕。益動而巽其進无疆。故長裕而不設。遷善改過利之大者。故以興利也。困剛掩而在中。故爲德之辨。不失其所亨。故窮而通。險以說。故以寡怨也。井巽乎水而上水。故爲德之地。改邑不改井。故居其所而遷。養而不窮。故以辨義也。巽柔順乎剛。故爲德之制。无初有終。故稱而隱。剛巽乎中正而志行。故以行權也。是九卦者。先言其象、次言其德、次言其用。踐履合乎天德則能不自滿假。不自滿假則能

存其心能存其心然後能固其德欲固其德則宜去不善以存善去不善以存善然後不累于境不累于境然後性之用達于外性之用達于外則能制事而得其宜聖人之教天下本于憂患以立人道者其要如此易之用從可識矣

右第二十章此章承上章而言卦象之用後三章言爻辭

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外内使知懼又明于憂患與故无有師保如

臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

不可遠所謂爻象動乎內神而明之存乎其人者也此句乃一章之綱道者所適之塗也所適之塗因乎時位故屢有遷改變動不居時之殊也上下无常位之別也爻之六位而曰六虛不虛不可以適變而合道也使學易者執之以爲典要則非所謂道而亦非所謂不可遠矣夫所謂不可遠者豈有它乎在以知懼爲度而已故易之教人出入以是爲度

外而人事內而人心皆使知懼又明示以憂患之故與猶之也在于齊戒以神明其德使天下之人无有師保而其奉承也至如臨父母而其誠敬也切則不患其不合于道矣故初率其辭而揆其方一爻有一爻之典常若可以為典要也然非其人神而明之則足于此者或不足于彼道有所滯而不能周流于六虛矣故學易者不可不明于不可遠之義也

右第二十一章 上章言卦象當體以憂患之旨此章言爻辭亦然

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

原始要終者卦之體唯其時物者爻之辨六爻相雜謂六爻之中有剛有柔也視其初二三四五上之位以辨美惡所謂時物是巳

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

其初難知變未著也其上易知事巳定也本末猶言始終初變未著故擬之擬者揆度之意言雖不

能无吉凶而未足以限之也上事已定故卒成之

言天下之吉與凶雖至于此而不可忽也雜物撰

德謂剛柔易位而著其所得撰者明著之也辨其是非以

盡天下之變則莫備于中四爻而四爻之中則所

謂是者二與五爲多所謂非者三與四爲多焉

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思

過半矣

總亦即尚書亦行有九德之亦 六爻以觀其爲存亡爲吉凶无

知與愚皆居然可見矣至彖之所繫雖未及于變

動而統論一卦之象實亦該六爻之理故知者觀之而思過半焉言聖人之于易象舉其要而爻盡其詳其爲天下萬世慮之深切如此故嘆之也

二與四同功句而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功句而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

此特言中爻雜物撰德之例二與四同功、謂同剛同柔也異位謂或二或四也近者言二在下卦之

中四在上卦之下其位皆卑近而易免于不善故其善雖不同而一則譽譽安一則懼也此統剛柔而言者若柔之爲道則不利于遠而利于近故其居二與四雖皆善而二之柔中多歸于无咎也三與五同功亦謂同剛同柔也而異位或三或五也爻位皆有貴賤獨于三五言之者三至賤五至貴也然五之多功雖柔亦危三之多凶雖剛亦勝爻以五爲尊而德以剛爲重此不可不知也中爻雖不皆然而大例如是故特言之

右第二十二章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

剛天道也柔地道也兼體剛柔人道也道莫著于三才兼而兩之爻之所以六也三才之道貴于隨時合變故爲爻以象之爻有等故曰物物者初二三四五上是也物相雜故曰文九六是也九六之

于六位有當不當乃吉凶之所由生易之尤重于爻者此也

右第二十三章此承上章亦要存亡吉凶則居可知而言

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始八字宜句其要无咎此之謂易之道也

孟子謂及紂之身天下又大亂易適作于極亂之時故大傳屢及之且以見其于人事之變蔑以加

矣舊說因此多附會紂與文王之事以釋卦爻非是其辭危者使人不敢易也危者使平易者使傾天之道也故曰其道甚大動靜云爲皆不廢懼以終始而後歸于无咎此之謂易之道也言易之道盡于此矣

右第二十四章此章結前兩章憂患之說

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

乾于天下之物舉而皆勝故曰至健而德行則恒

易以知險坤于乾之所至動而輒從故曰至順而德行則恒簡以知阻險阻天下之所畏而乾坤一見而知之者以成象成形之本已立于此故象形之變雖至于極而有所不足道也險以象言阻以形言能說諸心能研諸慮言乾坤之健順化爲動入陷麗止說六者以成八卦而定天下之吉凶成天下之亹亹者則不獨以易簡知險阻而且能化險阻爲易簡矣此章由健順而及說心研慮猶首章之自剛柔相摩而及雷霆風雨日月男女也

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

象事而知其器（器猶俗語言東西也）則變化云爲之道彰此以卦爻而言所謂知以藏往也占事而知其來則吉事有祥之理著此以卜筮而言所謂神以知來也凡若此者聖人所以成天地之能故謀之人謀之鬼使日用而不知之百姓亦可以知險知阻也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生

遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

曰告曰言皆示人以知險阻之方聖人之不得已也剛柔雜居而吉凶可見所謂爻不當則吉凶生變動以利言所謂變而通之以盡利吉凶以情遷則下三句是也愛惡遠近情偽人事之情具矣吉凶悔吝利害（害即爻辭所謂厲也）得失之理盡矣近者相攻相取相感是也近而不相得則凶害悔吝各以輕重而致相得則吉與利存焉故變動者易道之至

要也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

情藏于中而辭見于外然由辭可以知其情者皆恃吾之有易簡也故又言此以明知險阻之說

右第二十五章

周易正解卷之七　　易通九

上元程廷祚著

傳七　文言

乾

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

乾之元亨利貞與諸卦非有異例此傳離之而爲

四德欲明君子之用乾者也元者善之長性之善无不統也亨者嘉之會善與人同也利者義之和不違乎善也貞者事之幹止于至善也仁者无敵故曰體仁足以長人仁熟則發皆中節故曰嘉會足以合禮仁无不愛而有差等故曰利物足以和義仁能守之故曰貞固足以幹事人能行此四德則合于乾道而君子之事備矣

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之

憂則違之確乎其不可拔潛龍也

龍德猶言乾德龍德而隱言時未可用也不易乎世不狥俗之所尚也不成乎名不見已之所長也遯世无悶不見是而无悶言不易乎世也樂則行之憂則違之言不成乎名也凡人非時而見則憂樂不能自主常有樂而違憂而行者矣故曰言不成乎名也不狥俗之所尚不見已之所長其確乎不可動搖如此潛龍之所以善其用也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正

中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

乾之六爻潛與亢不可用三四處危疑之地五盡變化獨二爲成德之事故曰龍德而正中正中者猶言无間然也庸言庸行而亦信謹則大者可知閑邪存其誠克己復禮也善世而不伐不自滿假也德博而化大而化之非一節之可名也數者皆聖人之德曰君德者以斯道覺斯民君人之事也又以未至九五而无其位故獨稱君德云

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

乾乾者健行不已之意進德修業即其事也德存于心忠信則實有諸已業措于身修辭立誠則言行合一幾者深密之名知德之所當至而至之則存于心者漸通于天命之本然故可與幾義者配

道之具知業之所當終而終之則措于身者常依
于人道之當然故可與存義居上不驕在下不憂
君子不爲位所移而惟道之務如此因其時者曰
而又夕也因重危者三多凶也雖危无咎君子有
終身之憂而无一朝之患也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲
邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也
故无咎

上下无常而非以營其私故曰非爲邪也進退无

恒而非以求異于衆故曰非離羣也其若是者何也四處天人之間其德則以人而合天其事則以人而應天君子進德修業欲及時也時者天之所爲人之所用先時則躁不及時則怠天所不助而人之所不與也及時而後敢動四之所以无咎矣

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

此言物以類應、德至九五、則萬物皆與之親、上下與天地同流、豈曰小補之哉、

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

貴者陽剛宜有位也、高者六爻之上宜有民也、賢人在下位者五陽在下宜有輔也、而皆以亢失之、動而有悔言不可動矣

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之

災也乾元用九天下治也潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

此反復乾卦六爻以明用九之義九二龍方在田亦未被于用故曰時舍也行事謂進德修業自試謂自審處以求合于道上治聖人出也窮之災者時已過而不止也六爻各有得失而惟用九則處之皆得其道故曰乾元用九天下治也陽氣在下

而潛藏故勿用二雖時舍而其德則天下所共見故曰文明與時偕行者進而不已之謂革者變也乾道乃革道之初變尤宜審處也位乎天德爻至五而後位與德稱與時偕極亢而无所復之也爻之時與位如是其不一而惟用九則莫不有一定之準焉故曰乾元用九乃見天則于此見六爻之所爲无非用九之所爲而非用九不足以見乾元也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利

利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

乾元者萬物之始始之則必遂之故曰始而亨也貞者乾道之所以自立非有所利而爲之故曰性情也（此處元亨利貞不宜作四德講）乾始能以美利利天下所謂始而亨也不言所利而利于貞所謂性情也夫動而莫禦行而不息此乾之剛健也然乾不自見其剛健而惟見其中正則其純粹以精无復駁雜偏

戾之私于是為至矣故再言大哉以贊美之乾有純粹以精之藴而發揮于六爻以盡變化御者馳驅而不失其正之謂時乘六龍以順天則而天下賴之故曰雲行雨施天下平也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

君子以成德為行明初九之勿用非以德之不成也德成固計日而可見諸行者惟適當潛隱之時不宜自見則行而未必成是以君子寧弗用也

君子學以聚之問以辨之寛以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

學之聚也博故寛以居之而使有所容問之辨也明故仁以行之而必踐其實再言君德以明其所以爲大人也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

剛謂乾也三居二乾之間故曰重剛九四同　九四剛以中爲位三非剛位故曰不中九四同　例見小過　上不在天下

不在田則人之所得而進退也夫人所得而進退者危地也持其危者莫大于進德修業若九三之因時而惕則无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

三四俱爲人道三在下而守其常四在上而通其變此其異也上不在天下不在田中不在人則其進退惟在于已矣進退惟在于已而疑之者不敢懷自是之心而恐有幾微之不合于天道也如伊尹之

翻然而改孟子三宿而後出晝之類故无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎

與天地合其德好生也與日月合其明足以有臨也與四時合其序時措之宜也與鬼神合其吉凶福善禍淫也先天而天弗違卽乾元之統天後天而奉天時與時偕行也天且弗違而況于人乎況于鬼神乎言能如九五之盡乾道則天下之能事

畢矣

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

進退以身言存亡以位言得喪以事言也上九過剛知之不盡而果于行故有悔也

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

知進退存亡則異乎亢之不知矣若乃潛見飛躍各乘其時而當其可乃為不失其正正者天則也

盡變化以順天則唯聖者能之李鼎祚以此節爲歎美用九是也

坤

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

坤至柔則无能爲至靜則无所爲而一遇乎乾則其動也剛莫之能遏也其德方无所不徧也方猶廣言生之意非方正之方也後得主而有常所謂至柔至靜也含萬物而化光所謂剛與方也夫坤固先迷然非守

其至柔至靜者而或自有所用則不足以得主矣不敢自有所用而惟乾之從此坤之所以爲至柔至靜而順之至也坤道其順乎言坤之道无過于順者所謂順者非他承天以時行而已

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅氷至蓋言順也

初六陰之始見使能辨之于早則无上六之龍戰矣君子慮其漸也順之爲言猶漸也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直言其正卽所謂其動剛者也方言其義卽所謂其德方者也。非義則宜于此不宜于彼其所闕陷者大矣故義曰方外。君子敬以直內則大本立而天命在我義以方外則達道行而舉措咸宜識時務者足于方外而不足于直內。豪傑之事是也。守心性者足于直內而不足于方外。釋老之學是也。皆德之孤者也。君子敬義並立則德不孤不孤則大而所行又何疑乎。

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

王謂陽也成者據以爲功之謂陰之含章乃以從陽而讓其功于陽此地道之正也妻道臣道皆如是也經曰无成有終夫地道无成矣而必代陽以終其事不敢以勞遺乾所謂順也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

閉者天地不交也君子相時而動故以括囊爲宜

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也

黃中者坤道柔靜之本體通則動之剛理則德之方也正柔中之位而不辭下體之居順之至也經曰黃裳黃則美在其中矣而暢于四支發于事業雖爲裳而不可掩其美爲何如乎

陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

陰疑于陽謂上六也戰者敵之事也陰于陽非敵而敢戰乎是无陽也聖人謂陽不可无故以戰屬之龍焉猶未離其類而稱血者言事至于此則非人之所能諱也君子是以疾夫辨之不早辨焉夫曰龍戰尊陽之辭也曰玄黃則其尊卑不可得而別矣此天地之雜也夫天地而可雜乎故又言天玄而地黃以終正之

周易正解卷之八

易通十

上元程廷祚著

傳八 說卦

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

昔者聖人作易而寄諸卜筮天之生蓍實聖人神以知來之所致也數者所以定天下之象而數有奇耦故曰參天兩地而倚數也孔穎達以參兩爲目奇耦夫聖

人之倚數不外于三才之道是故卦者象也象成于天而有變化故曰觀變于陰陽而立卦爻以形言形成于地而有吉凶得失故曰發揮于剛柔而生爻道德謂易簡也和順于道德而理于義言不違乎易簡以求天下之理也窮理盡性以至于命則天下之理得而成位乎其中矣（在天下謂之道德在吾身謂之性一也由其宜謂之義由其文謂之理一也命者性之原也）此人道也聖人倚數以作易其道豈外于是哉

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

聖人之作易所以立人道也人道莫大于性命性命之原出于天而其理播于事物順之爲言猶中庸所謂率性修道者也陰陽之于天柔剛之于地仁義之于人三者皆曰立以明非是則有所不立也三者皆曰與又以明其不可偏廢也天地人之

道各有二端卦之所以六畫者蓋取諸此故曰兼三才而兩之也分陰分陽以內外卦體言也乾震坎艮陽卦四坤巽離兌陰卦亦四說詳要論迭用柔剛以爻之九六言也陰陽而乘以九六此易之所以六位而成章也上言兼三才而此惟言陰陽柔剛者蓋天地之道无非易簡即无非仁義分之用之乃所以順性命之理而立人道也其旨深矣

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相

錯數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

夫生生之謂易聖人之與神物以前民用者也故所重在于知來今觀易之爲書上篇首乾坤天地定位也下篇首咸恒山澤通氣雷風相薄也而終于未濟水火不相射也八卦相錯而爲六十有四順而數之豈不易乎然易之所重既在知來則數往者不足以盡之矣是故易逆數也六爻之例由初以至于上

此即逆數之義以逆數者言之雷之動風之散其奇耦皆在下雨之潤日之晅其奇耦皆在中艮之止兌之說其奇耦皆在上莫不由微而之著由虛以至實而統以乾之資始載以坤之資生其來而不可勝窮若此將何以知之乎由前而言則已往之易不外乎簡冊由後而言則未來之易神而明之存乎其人矣學易者不可不知也

右第三章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰

乎乾勞乎坎成言乎艮
萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

右第四章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

乾于天下之物舉之莫不勝行之莫不至故曰健

坤之順順乎乾而已震一陽在初故爲動巽一陰在內故爲入坎之奇離之耦皆在中故一爲陷陽陷也一爲麗陰麗也艮陽在上而外不能侵故爲止兌陰在上而中若有得故爲說此言八卦之性情功德也兩間之物鉅細悉備故彖爻之義皆取諸此後儒惟以天地雷風水火山澤之象當之可謂誤矣詳見要論

右第五章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲

狗兌爲羊

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

右第六章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

右第七章

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲氷爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其于地也爲黑

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲决躁爲蒼筤竹爲萑葦其于馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其于稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其于人也爲寡髮爲廣顙爲多白

眼爲近利市三倍其究爲躁卦

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其于人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其于馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲多眚爲通爲月爲盜其于木也爲堅多心

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其于人也爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其于木也爲科上槁

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指

爲狗爲鼠爲黔喙之屬其于木也爲堅多節

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其于地也爲剛鹵爲妾爲羊

右第八章

周易正解卷之九

易通十一

傳九序卦

上篇

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物

畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以
泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以
終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以
大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必
豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者
必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受
之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀
而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟
合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣

故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

下篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣

有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故

受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅

旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

周易正解卷之十　易通十二

上元程廷祚著

傳十 雜卦

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難

也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

蔡氏改定本并協音見熊氏經說

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不

失其居(協祛)蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時(協是)也无妄災(協滓)也萃聚而升不來(協豫去聲)也謙輕而豫怠(協棣)也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏(協鬬)也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅(協味晝遇二韻皆通)也井通而困相遇也咸速也恆久(協已)也渙離也節止也解緩也蹇難(協去聲)也睽外也家人內也否泰反其類(協耒)也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也(故過新中信互韻)孚信(協申)也豐多故(協古)也親寡旅。(廷祚按傳例皆以卦名起首不應旅卦)

獨巽。謚此三字傳寫顛倒。宜作旅寡親親從上韻于傳例似合也離上而坎下協虎也

小畜寡協古也履不處也需不進協律也訟不親也大過

顛滴音切也頤養正協貞也既濟定協汀也未濟男之窮也

歸妹女之終協章。死雖按窮終以本韻相從下行音杭與剛協亦可也漸女歸

待男行也協杭也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也

君子道長小人道憂也

此篇即卦之反對言剛柔之進退得失以示人當

崇天德之意也乾坤得剛柔之純天下之大分定

矣臨之象若與剛方長也觀之象若求剛已消也

屯見而不失其居利居貞也蒙雜而著童蒙求我也震起而艮止剛之始終也損以治物物底于成益以利物滿而自溢故曰盛衰之始也大畜剛在內而止之曰新其德故曰時也无妄剛在外而恃之匪正有眚乃所以為災也此專指上九而言剛得中而物歸之曰萃剛得中而物從之曰升故曰萃聚而升不來也謙之所負雖勞而害則輕也豫之為樂雖大而天下之氣則怠也噬嗑用獄而得其情猶食而知其味故曰食也賁行禮而當其則猶太素

之不加雕飾故曰无色也兌與巽之柔雖或見于外或伏于內而剛中自若也剛動而說隨之而已故无故也巽以從剛所當有事故蠱則飭也剝爛也復反也剛之絕續也晉晝也明夷誅也德之明晦也井剛在上而通困剛在下遇物而掩也柔上而剛下爲咸感之速也剛上而柔下爲恒分定而道可久也柔而不得其正則渙以離之節以止之解免乎險故曰緩蹇險在前故曰難睽明在外故曰外家人明在內故曰內也否泰反其類者剛柔

之消長也大壯而止遯而退惟剛而得其正者能之也大有曰衆同人曰親大小公私之別也去故以革取新以鼎因時之宜也小過剛失位故不可久而可過也中孚剛得中故信實而弗解也豐則多故故以疏訂旅則寡親多寡之極致也柔上麗乎剛爲離剛下陷于柔爲坎故曰離上而坎下也小畜曰寡止之暫也履曰不處行之常也需之不進有所待也訟之不親有所爭也大過剛无所託故曰顛也頤以剛濟物故曰養正也以下次序從改本既濟曰

定剛柔正而位當也未濟曰男之窮位之不當責在剛也歸妹女之終西南得朋也漸女歸待男行後順得常也姤以柔遇剛非剛之利也夬以剛決柔則柔有不利焉長君子之道以絀小人必純乎乾而後可也